經律異相卷第四十一　婆羅門部　啓

梁沙門僧旻寶唱等集

禪昌寺常住

檀膩羇身獲諸罪一

阿耆尼達多在胎令母能論議二

鷄頭以身貿錢欲飯佛僧帝釋所助乃及於王三

老乞婆羅門誦佛一偈見子還相供養四

散若學射五

婆羅門以納施佛得聞記別六

婆羅門以餅奉佛聞法得道七

拔扠婆羅門瞋失弟子生惡龍中為佛所降八

婆羅門入定三百餘年九

婆羅門見婦信向見其後報十

婆羅門從佛意解十一

婆羅門持一齋不全生為樹神能出飲食施諸餓者十二

婆羅門夫婦吝金錢為粮身壞人取為福即得道迹十三

婆羅門生美女佛言不好十四

大鬘與瓦師子為善知識共相勸信十五

婆羅門婦事佛為聟所恚投河水

婆羅門生美女佛言不好十四

大鳥與兀師子為善知識共相勸

經律異相卷第四十一　第二丈

信十五

婆羅門婦事佛為聟所患投河水

竭聟方醒悟十六

檀膩鞨身獲諸罪一

舍衛國內有婆羅門賓頭盧埵闍其婦
醜惡兩眼洞青七女无男已貧女窮
婦弊好罵女来求須瞋目涕泣田有
熟穀從他借牛將往踐之於澤亡失
時婆羅門坐自思惟我種何罪婦女
所切復失他牛推覔形疲偶到林中
值見如来觀之生念瞿曇沙門今寂
安樂無我諸惱佛知其心便語之曰
如汝所念佛告之曰欲出家不即白
佛言世尊聽者甚適鄙願佛曰善来
比丘鬚髮自墮身所著衣變成袈裟
佛為說法成阿羅漢佛告阿難過去
化物時有婆羅門名檀膩鞨家東空
有國王名阿波羅提目法（梁言端正）以道
貧有少熟穀借牛踐治駈還其主忘
不囑付牛主雖見謂用未竟復不取
摒二家諍棄牛主將檀膩鞨詣王決
了出值王家馬走喚檀膩鞨為我遮
馬下手得石持用擲之值脚即折次

經律異相卷第四十一　第三丈

行到水不知渡處值一木工口銜斵

了此值王家馬走喚檀膩鞞爲我遮
馬下手得石持用擲之值脚即折次
行到水不知渡處値一木工口銜斵

斤褰衣乗越時檀膩鞞問彼人曰何
處可渡應聲荅處其口巳開斵斤墮
水債主所捉加復飢渇從沽酒家乞
少白酒上牀飲之不意被下有小兒
臥押兒腹潰徃一牆邊思惟懼罪自
擲踰牆下有織工墮上即死時織工
兒復捉得之便與衆人共將詣王公
煞我父時諸債主將至王前尒時牛
主前白王言此人從我借牛不還見
付失去不償王問何縁檀膩鞞言我
實借牛用訖駈還主亦見之雖不口
付牛在其門王語彼人俱爲不是由
檀膩鞞口不付汝當截其舌由卿見
牛不自収攝當挑汝眼彼人白王請
棄此牛不樂剜眼截他舌也即聽和
解馬吏復言彼之無道折我馬脚王
使問言此王家馬汝輙折脚跪白王
言債主將我從道而来彼人喚我令
遮王馬下手得石擲之誤折馬脚王
言由汝喚他當截汝舌由彼打馬當
截其手馬吏白王乞各和解木工前
云檀膩鞞失我斵斤王語木工由喚

汝故當截其舌擔物之法禮當用手
由卿口放當打汝齒木工白王寧棄斵

云檀膩鞒失我斵斤王語木工由喚
汝故當截其舌撍物之法禮當用手
由卿口銜當折兩齒木工白王寧棄斵
斤莫行此罰時沽酒母復前白王狂
煞我兒跪白王言我飢渴過乞少酒
飲不意被下有卧小兒王當見察王
告母人汝舍沽酒衆客猥多何以卧
兒置於坐處二俱有過汝兒已死以
檀膩鞒與汝作婿令還有兒乃放使
去母人叩頭曰聽各和解我不用夫
時織工兒復前此人狂暴蹋煞我公
王問言曰汝煞他父檀膩鞒曰衆逼
責我惶怖踰牆偶墮其上實非所樂
王語彼人二俱不是卿父已死以檀
膩鞒與汝作父其人白王父今已死
我終不用此婆羅門以為父也聽各
共和王便聽之時檀膩鞒身事都了
故在王前見二母人共諍一兒時王明
黠以智權計令唯一兒二母争之聽
汝二人各挽一手誰能得者其非母
者於兒無慈盡力頓牵所生母者於
兒慈深不忍抴挽王鑒真偽詰出非
者強摸他兒即向王首兒還其母各
尒放去時檀膩鞒便白王言我時於
彼道邊有一毒蛇請我白王不知何

者莚摸他兒所向王首兒還其母各
尒放去時檀膩鞞便白王言我時於
彼道邊有一毒蛇請我白王不知何
故從穴出時妨礙苦痛王荅之言從
穴出時无有衆惱心情和柔身亦如
之在外鳥獸諸事卑遶瞋恚隆盛身
便麁大卿可語之持心不瞋則无此
患次見女人請我白王我在夫家念
父母舍在父母舍復念夫家王言卿
可語之由汝邪心於父母舍更畜傍聟
汝在夫家念彼傍人至彼小猷還念
正聟是以尒耳持心捨邪則无此患
次復樹上見有一雉請我白王我在
餘樹鳴聲不好若在此樹鳴聲哀和
不知其故王告彼人由彼樹下有大
瓮金是以於上鳴聲哀好餘處无金
音聲不好王告檀膩鞞卿之多過吾
巳釋汝窮困苦持樹下瓮金我用與
卿奉受王教掘地取金貨易所須快
樂无乏時大王我身是檀膩鞞者今
婆羅門賓頭盧埵闍是 出賢愚經第十一卷
阿耆尼達多在胎令母能論議二
巳連弗國有婆羅門名曰阿耆尼達
多通達經論納妻之後少時懐身懐
身大欲論議夫問相師相師荅曰胎
中之子善能論議日月既滿遂產一

多通達經論妻之後少時懷
身大欲論議夫問相師相師荅曰胎
中之子善能論議日月既滿遂產一
男達諸經論為婆羅門師兼授人醫
術 出雜阿含經第二十五卷
鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助
乃及於王三
尒時羅閱城人民隨其種族請佛及僧
時諸婆羅門四面雲集自作制限各
出一百錢為佛及僧尒時鷄頭婆羅
門知義貧無錢財不能得物以供彼
衆衆人語言汝無有錢鷄頭便還婦
所語言諸人驅我出衆我無錢故時
婦荅曰汝可入城賖貸一百錢遍求
不得還向婦説婦復語言至弗賖蜜
多羅長者舍從其假貸便往求告七
日當償若不還者我身及婦當為奴
婢長者便貸金錢一百枚得還語婦
婦報言曰持詣衆中言已得錢聽我
在次衆語鷄頭言已辦不須御錢鷄
頭便還夫婦二人往詣世尊共相問
訊時鷄頭婦禮世尊足具以白佛佛
告鷄頭言汝便請世尊及比丘僧尒
時鷄頭婦語夫言君隨佛教尒時鷄
頭即從坐起偏露右肩叉手白佛言
願世尊當受我請及比丘僧世尊嘿
然釋提桓因語毗沙門天王

耶鷄頭[illegible]
頭即從坐起偏露右肩叉手白佛言
願世尊當受我請及比丘僧世尊嘿
然釋提桓因語毗沙門天王曰拘辨
羅汝佐此婆羅門辨第三食荅曰受
教時毗沙門天王自隱其形化作人
身勅五百羅刹曰汝速至栴檀林中
取香薪来當竹園中飯佛僧化作鐵
厨五百羅刹各負牛頭栴檀香薪至
鐵厨内尒時鷄頭於鐵厨中以用熟
食適十二由延皆悉聞香時釋提桓
因語毗濕波伽摩天子汝可化作高
廣講堂使佛及僧得坐飯食對曰受
教辟如力人屈申臂頃從三十三天
沒至竹園中在鐵厨側化作講堂以
七寶成化作千二百五十座文繡所
成手執香鑪燒衆名香令多羅樹七寶
相成微風吹動鈴聲遠聞尒時摩竭國
頻毗婆羅王聞之問於羣臣羣臣荅言
曰是鷄頭婆羅門於鐵厨中以牛頭栴
檀為佛及僧熟食有此之香王即至
佛所告羣臣曰古昔無此講堂今誰
所作臣白王曰我等不知世尊為王
廣說如上王便隨淺不能自勝念當
衆生福少壽短不識此寶之名況當
見耶今蒙佛恩見此講堂未曾出現
世尊告曰當来衆生不聞七寶况皆

廣說如上王便墮法不能自勝念當
衆生福少壽短不識此寶之名況當
見耶今蒙佛恩見此講堂未曾出現
世尊告曰當来衆生不聞七寶況當
目見今蒙佛恩覩如是事世尊為王
說微妙法使心歡喜王言鷄頭婆羅
門快得善利王曰我欲還宮佛曰今
正是時佛告鷄頭曰汝可請王供一
日食荅曰如是即至王所舉右手白
王曰願天王明日受請集此講堂時
王嘿然時毗沙門天王明日清旦沐
浴鷄頭與妙衣裳手執香鑪向世尊
所頭面着地便作是念今正是時飯
食已辦願垂臨赴佛僧圍繞往詣講
堂即就其座僧次第坐時王嚴駕羣
臣圍繞詣鷄頭所甘饌飲食味各百
種勸助鷄頭飯佛及比丘僧（出羅閱城人民請佛經）

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供
養四

尒時世尊入舍衛城時有異婆羅門
年老根熟執杖持鉢家家乞食世尊
告曰汝何以尒荅言瞿曇我有財物悉
已付子為其取妻然後捨是持鉢乞
食佛復告曰汝能於我法受誦一偈
還為兒說荅佛能受尒時世尊即說
偈言

餘佛復告曰汝能於我法受誦一偈
還為兒說訖荅佛能受尒時世尊即說
偈言
生子心歡喜　為子聚財物　復為娉娶妻
而自捨出家　邊鄙田宅兒　違負於其父
人形羅剎心　棄捨於尊老　老馬無復用
則奪其麵麦　子少而父老　家家行乞食
曲杖為最勝　非子離恩愛　為我防惡牛
危險地得安　能却凶暴狗　扶我闇處行
避深坑空井　草木棘刺林　凴杖威力故
跱立不墮落
時婆羅門從佛受偈還家至門先白
大衆聽我所說然後誦偈如上其子
愧怖即抱其父還將入家摩身洗浴
覆以衣被立為家主時婆羅門作是
念我今得勝族姓是沙門恩我經所
說若為師者如師供養我今持上妙
衣至世尊所面前問訊白佛言願受
此衣哀愍我故世尊即受更說種種
法示教照喜（出佛為老婆羅門說偈經）
散若學射得妻五
過去世時有少婆羅門名散若往詣
射師求學射術師曰可學散若於七
年中常學此業後問師曰何時可罷
荅曰即索弓著箭我暫入村待還後
放師即入村散若待師量久而由不
反後射前大樹箭至傷地師還問

中常學此藝後問師曰何用可習
荅曰即索弓箭我輙入村待還後
放師即入村散若待師量久而由不
經律異相卷第四十一 第十丈傍
反及射前大樹箭經傷虵師還問曰
汝未放箭耶荅曰已放師曰汝若不
放於閻浮提為第一大師既已放箭
若我死後次當汝時師即莊嚴其女
以五百竿箭并一馬車與之時散若
受之當度曠野時有五百賊於曠野
中食散若遣婦從賊乞食賊曰觀其
所使非是常人宜其與食一賊曰我
曹猶活而聽此人將婦乘車而去耶
散若射之應一箭而死隨起隨射莫
不皆殞唯賊師在語於婦言汝脫衣
置地即脫衣見復射之應箭而死五
百賊者即五百比丘散若舍利弗也
出四分律三分第九卷

婆羅門納施佛得聞記六

佛入舍衛城分衛身衣有少穿壞有
一婆羅門見佛衣壞即其家中得少
白氎持用施佛唯願如来當持此納
以用補衣佛即受之佛與授記便於
當来世兩阿僧祇百刧之中當得作
佛歡喜而去國中豪賢長者居士曰
云何世尊小施大報各為如来破損
經律異相卷第一 第十丈傍
好氎作種種衣過去有佛名毗鉢尸

去何世尊小施大報各為如来破損
好氎作種種衣過去有佛名毗鉢尸
時王名曰槃頭有一大臣請佛及僧
三月供養師即許可時槃頭王白佛
言貪得佛僧三月供養佛告槃頭吾
先巳受彼大臣請王告臣曰佛處我
國去卿巳請今可讓我臣荅王言若
使大王保我身命復保如来常住於
此國土常安隱者我乃息意王更曉
曰卿請一日我復一日臣便可之各
滿所願王為如来辦具三衣復為九
万比丘各作七條衣時大臣以衣食
施佛及僧則我身是（出賢愚經第十三卷）

婆羅門以餅奉佛聞法得道
有婆羅門問婦言家中有麨具不欲
隨伴供養瞿曇沙門婦言有即作持
往遇國王大臣刹利婆羅門十八大
聚落主在座婆羅門不敢前念言佛是
一切智者應知我心佛遥喚来問器
中何等荅曰是餅佛言可行與衆僧
荅少不能遍佛言但與人行一番猶
故不滅乃至三遍尚不損耗佛知其
心隨從說法得須陁洹道（出僧祇律第二十九卷又出第六卷）

拔拉婆羅門瞋失弟子生惡龍中為

卷又出
第六卷

拔扠婆羅門瞋失弟子生惡龍中為
經律異相大 第四十一 第十二丈傳
佛所降八
昔有龍王名曰拔扠志性暴虐數為
風雨霹靂雹煞人民鳥獸蟠動死无
鞅數有尊羅漢万人共議若煞一人
墮地獄一劫罪猶不畢今者此龍殘
害衆生前後不訾轉恐難度寧當㝵
往諫止之耳時佛知之讚言善哉時
諸羅漢万人俱行龍放風雨雷電霹
靂万人驚怖頓伏来還是時佛在耆
闍崛山與万菩薩万羅漢俱到龍所
龍便瞋恚暴雨疾雷雹霹靂其放一
雹令辟方四十丈若至地者入地四尺
欲以害佛及菩薩僧時諸羅漢見龍
突變各懷恐怖前依近佛龍自見雹
有化為華蓋復自念言我當以身堅
自脲結令四十丈欲以撲佛及衆僧
上即時自撲无所能中舉頭開目諦
視見佛顔是尊妙无上神人於是小
龍而皆自撲無所動摇龍王是時即
便命盡上生為天諸餘小龍亦皆併
命得作天子皆悉来下住於佛邊佛
告阿難汝知是天所從生不對曰不
經律異相大 第四十一 第十三丈傳
及佛言屬者諸龍興惡意者自撲
在地發一善心知佛為尊今為

命得作天上皆悉來下住於佛邊佛
告阿難汝知是天所從生不對曰不
及佛言屬者諸龍與惡意者自撲

在地發一善心知佛為尊命盡為天
此者是也天聞佛言及諸天子皆發
无上平等度意佛言昔龍王拔抳與
釋迦文佛共為婆羅門拔抳弟子時
有万人捨其師事釋迦文拔抳懷恚
為龍佛徳既成多度一切弟子万人
皆得羅漢龍懷毒惡故欲為害万人
四道雖倫猶受其辱若為菩薩龍不
敢也（出舊雜譬諭經下卷）

婆羅門入定三百餘年九

昔有婆羅門不樂世務潛隱山間一
心思道即入禪定三百餘年塵土沒
身草木生其體上山下有諸畜養妻
子婆羅門數百家大小相共採薪上
樹折取枯枝樹根連婆羅門頷樹既
動搖覺婆羅門禪從地中出見採薪
者問之汝是何人荅曰是婆羅門餘
人是誰荅曰是妻子婆羅門笑曰我
入禪三百餘歲尚未敢稱婆羅門汝
等何忍自稱婆羅門乎（出十卷譬喻經第五卷）

婆羅門見婦信向見其後報十

昔者舍衛城東有一婆羅門大富其

子娶妻得事佛家女奉五戒持六齋

婆羅門兒婦信向見其後報十

昔者舍衛城東有一婆羅門大富主、
經律異相卷第十一　第十三卷
子娶妻得事佛家女奉五戒持六齋
常好布施沙門道士勸夫修施夫即
開解白其父母父母大恚謂破吾門
戶婦持錢縑與夫夫持與守門婢婢
持與守門奴奴持往佛寺中布施沙
門燒香燃燈夫婦共誓言假令布施
無福自已又假令有福者當使天下
人皆共見之時國俗三月三日舉國
人民皆至水上作樂歌戲時東南角
有一天人騎一白馬乘空而過衆人
仰問是何神靈荅曰問後來者須臾
復有七寶殿舍有玉女獨坐其上四
大天神接殿飛行衆人又問君何功
德玉女亦云問後來者俄而後有四
柱寶殿有一天人有一玉女共坐其
中前後左右四部妓樂十二天神共
接其殿衆人又問有何功德亦荅問
後來者須臾復有二薜荔鬼身長三
丈黑瘦醜陋飢渴苦痛身中燋然各
捉大棒更相撾打衆人又問荅曰諸
君聞舍衛城東大富婆羅門不騎白
馬者是守門奴小殿玉女者是守閤婢
大殿二人是我兒我兒婦二鬼是婆
經律異相卷第十一　第十五卷
羅門夫婦前世愚癡不信正法今當

[illegible]十卷辭論

馬者是守門奴小殿王女者是守閤婢
大殿二人是我兒我兒婦二鬼是婆

羅門夫婦前世愚癡不信正法今當
厄禍可復奈何（出十卷譬喻經第一卷）
婆羅門從佛意解十一
佛遊婆羅門城諸婆羅門王知如來
神德能感動羣心一食其化誰受我
語因共立制若與佛食聽佛語者罰
金錢五百時佛入城乞食人皆閉門
空鉢而出有一使人以破瓦器盛臭
潘淀出門棄之見佛空鉢信心清淨
欲與供養無由如願去今此弊食須
者可取佛知其意即受其施而說女
人施食十五劫天上人間受福快樂
不墮惡道後得男身出家學道成辟
支佛邊有一婆羅門以偈說佛為食
妄語如此臭食果報乃重佛即出舌
覆面上至髮際語婆羅門汝見經書
頗有此舌而作妄語者不婆羅門言
如此舌者必不妄言未解小施而獲
大報耳佛曰汝曾見尼拘陁樹蔭覆
賈客五百乘車猶不盡不荅曰見又
問此樹種子大小荅曰如芥子三分
之一又問誰當信此荅曰眼所現見
又問我亦如是此老女人得大果報

如來福田良美所致時婆羅門心開

之一又問誰當信此答曰眼所現見
又問我亦如是此老女人得大果報
如來福田良美所致時婆羅門心開
意解五體投地向佛悔過佛為說法
得初道果即發大聲告衆人曰甘露
門開如何不出諸婆羅門乞輸金錢
迎佛供養婆羅門王亦共臣民歸命
佛法城中男女皆得淨信 出普曜經第五卷
婆羅門持一齋不全生為樹神能出飲
食施諸餓者十二
昔有長者名須達請佛及僧廣設大
會道逢一人奉酪一瓶見一婆羅門
請令提歸既到見佛及僧歡喜便住
聽經持齋至暮乃還其家婦甚怪之
亦不食至暮跡迫令食不終齋法後
命盡其神乃在欝多羅國作大澤樹
神時有五百學士欲至三祠神池澡
浴望仙資粮乏盡又无水漿遂已困
乏遥望彼樹想為泉水皆到樹下了
無水泉將成大困便共舉聲求哀樹
神救我等命樹神即現半身舉右手
指頭自然出百味之食手奉蜜漿種
種具足皆得盈飽時五百人自共議
曰我等欲至神池澡浴望仙此之巍
巍仙道豈能勝乎復問樹神作何功
德聖德如此樹神答言吾昔見佛在

曰我等欲至神池澡浴登仙山之巔
巍仙道豈能勝乎復問樹神作何功
德聖德如此樹神荅言吾昔見佛在
舍衛精舍持八關齋為婦所敗不終
齋法神應生天時五百人即共奉持
齋法戒後得須陁洹道（出諸經中要事）
婆羅門夫婦吞金錢為粮身壞人取為
福即得道迹十三
昔有婆羅門夫婦二人无有兒子財
富無數臨壽終時自相謂言各當吞
錢以為資粮其國俗法死者不埋但
著樹下各吞五十金錢死身爛錢出
國中有一賢者行見之愍然流淚傷
其慳貪取為設福請佛及僧盡心供
辦擎飯佛前稱名呪願時慳人夫婦
受餓鬼苦即生天上為設福廣請四
輩時生天者即得天眼知為作福從
天来下化作年少佐助檀越佛言此
厨閒年少是真檀越至便說法即得
道迹賢者亦得道迹衆會歡喜皆得
生天（出宿願果報經）
婆羅門生美女佛言不好十四
佛在世時有一婆羅門生兩女皆端
正乃故懸金九十日內募索有能訶
女醜者便當與金竟無應募者將至
佛所佛便訶言此女皆醜無有一好

正乃故懸金九十日內募索有能訶
女醜者便當與金竟無應募者將至
佛所佛便訶言此女皆醜無有一好
阿難白佛言此女好而佛言惡有何
不好佛言人眼不視色是為好眼耳
鼻口亦尒身不著細滑是為好身手
不盜他財是為好手不犯此事是乃
為好眼視色耳聽音鼻嗅香身喜細
滑手喜盜他財如此者皆非好也（出雜譬喻經）
大鬘與瓦師子為善知識共相勸信
十五
徃昔多狩邑有婆羅門為王太史國
中第一有一子頭上有自然大鬘因
以為名姿首端正有三十相有一瓦
師子名難提婆羅與大鬘少小親交
心相敬念瓦師子精進勇猛慈仁孝
從其父母俱盲供養無乏雖為瓦師
手不掘地唯取破牆崩岸及以鼠
壤和用為器若有買者以穀麦麻豆
置地取器初不爭價亦復不取金銀
財帛唯取穀米供養而已迦葉如來
所住精舍去多狩邑不遠與大比丘
有二万人皆是羅漢護喜語大鬘曰
共見迦葉如來大鬘荅曰用見此道
人為直是髡頭人耳有何道哉佛道
難得如是至三護喜復語大鬘共至

共見迦葉如来大鬘答曰所見此道
人為直是髡頭人耳有何道哉佛道

難得如是至三護喜復語大鬘共至
水上澡浴乎大鬘答曰可介便共詣
水澡浴護喜舉右手遥指亦曰迦葉
精舍去是不遠可共覲見大鬘答曰
用見此為護喜便捉大鬘衣牽大鬘
脫衣捨走護喜便捉頭牽曰為一過
共見佛去来國俗諱捉人頭法皆斬
刑大鬘代其驚怖心念曰瓦師子分
死捉我頭耶護喜曰我死死終不相
置要當使卿見佛大鬘心念必當有
好事耳乃使此人分死相捉大鬘曰
放我頭我隨子去便還結頭著衣相
隨詣迦葉佛護喜白佛言此大鬘者
是我少小親友然其不識信三尊願
世尊開化大鬘童子覲佛相好心念
曰書記所載相好盡有唯無二事時
迦葉如来便出廣長舌以覆面上及
肉髻并覆兩耳七過舐頭縮舌入口
光色出照大千世界蔽日月明乃至阿
迦膩吒天光還繞身七匝從頂上入
以神足力現陰馬藏令大鬘獨見餘
人不覩大鬘童子具足見佛三十二
相踊躍歡喜不能自勝迦葉如来為

大鬘童子說菩薩斷功德何等為斷
菩薩功德去身不可行口不可

人不覩大𩑺童子具足見佛三十二
相踊躍歡喜不能自勝迦葉如来為
約付田其權卷第四一　第廿丈 傍
大𩑺童子説菩薩斷功德何等為斷
菩薩功德法身不可行而行口不可
言而言意不可念而念是為菩薩三
悪行於是大𩑺前礼佛足言我今懺
悔願佛許受從今巳往不復敢犯如
此至三迦葉如来嘿然受之大𩑺童
子護喜童子俱礼佛足辞退而還大
𩑺曰卿為失利不為得利我不喜見
卿面不喜聞卿名護喜荅曰何以故
介大𩑺曰卿早從佛聞深法何能在
家護喜荅曰我父毋年老又復俱盲
供養二親何由出家若我出家父毋
便終以是故不得出家耳大𩑺語護
喜曰我從迦葉佛聞菩薩行三悪緣
對不復樂在家我欲從此還至佛所
求為比丘護喜報曰善哉大𩑺得思
惟力耶便可時還所以然者佛世難
値大𩑺童子即抱護喜便繞三匝又
手謝曰我設有身口意過於卿者願
見原恕若卿指授正真大道於是大
𩑺説頌讃曰
行為我善友　法友無所貪　導我以正道
是友佛所譽
説是偈巳繞護喜三匝還詣精舍而
第二十三丈

行為我善友　法友無所貪　導我以正道
是友佛所譽

說是偈已繞護喜三匝還詣精舍而
白佛言寧可入道受具戒不即度大
騣受具足戒佛語舍利弗時大騣童
子則我身是大騣父者今父王真淨
是護喜者頻勸我出家則是作道善
知識也我前向護喜惡語道迦葉佛
禿頭沙門有何道故六年受日食一
麻一米大豆小豆如是（出興起行經下卷）

婆羅門婦事佛為智所恚投河水踊
智方醒悟十六

昔有婆羅門奉事外道其婦事佛語
其智言聽我與佛作婢懸幡蓋燒香
然燈智不聽之便作一幡懸於屋內
晨夕向礼智煞牛羊呼師解事師到
其門語言卿舍有佛幡蓋我不敢進
卿入問婦推覓得幡智瞋打婦婦即
投河心至感神河水為踊自然有七
寶華蓋其上智見斯瑞知佛可尊即
捨外道奉事大法（出譬喻經）

經律異相卷第四十一